﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ ٤٥ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَأَنَّهُمۡ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ٤٦ ﴾

[البقرة: 45-46]

❁ مُناسَبَةُ الآيَتَيْنِ لِمَا قَبْلَهما:

لَمَّا أَنكَرَ اللهُ تعالى على بَني إسرائيلَ اتّباعَهُمُ الهَوى، وكانَ ذلك شَاقًّا عليهم -لِما فيه مِنْ فَواتِ مَحبُوبِهم من الرِّياسَةِ ونَحوِها-؛ أَرشَدَهُم إلى معالجة هذا الدَّاءِ بأعظمِ أخلاقِ النَّفسِ -وهو الصَّبرُ-، وأجلِّ أعمالِ الجوارحِ -وهي الصَّلاة-، فقال سُبحانَهُ عاطفًا على ما ذكرهُ قبلُ مِنَ الأوامر: ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ﴾[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَدَاتِ:

1) ﴿بِٱلصَّبۡرِ﴾: أصلُ الصّبر: الإمساكُ في ضِيق، يُقال: صَبَرْتُ الدَّابَّة: حبستها بلا عَلَف، ومنه قولُهم: صَبَرْتُ نَفسِي على كذا؛ أَي: حَبَستُها عليه[2]، بأَنْ حَمَلها على ملازمتِه.

والصَّبرُ: حَبْس النَّفس على ما يَقتَضِيه العقلُ والشَّرعُ أو عمّا يقتضيان حَبْسَها عنه، فالصَّبرُ لفظ عامٌّ، وربّما خُولِف بين أسمائِه بحسب اختلافِ مَواقعِه، فَإِنْ كانَ حَبْسُ النَّفس لمُصِيبَة سُمِّي صبرًا لا غير، وإن كان في محاربةٍ سُمِّي شجاعةً، وإن كان في نائبةٍ مُضْجِرَة سُمِّي رحابةَ صَدْرٍ، وإن كان في إمساك الكلام سُمِّي كِتمانًا، وقد سَمَّى اللهُ تعالى كلَّ ذلك صبرًا في آيات كثيرة في كتابه العزيز[3].

2) ﴿لَكَبِيرَةٌ﴾: الكاف والباء والرَّاءُ تدُلُّ اشتقاقاتهَا على خلافِ الصِّغَرِ[4]؛ وهو نُمُوٌّ

(1) البِقاعيّ، نظم الدّرر: 1/338، وأبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/98، والآلوسّي، روح المعاني: 1/250.
(2) ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (صبر).
(3) الرّاغب، المفرداتُ: (صبر).
(4) ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (كبر).

حَجم الشَّيء أو زيادتُه بالنِّسبةِ إلى حَجمِه أو حجم غَيرِه، ويُستعمَلُ كذلك في العِظَم المعنويِّ[1]، ومنه: الكبرياءُ، بمعنى: العَظمَة[2].

والكِبَرُ يَرِدُ بمعنَى الثِّقَل؛ لأنَّ الثِّقَلَ لازِمٌ للعَظَمَة[3]، سواءٌ أكانتِ العَظَمةُ حسِّيَّةً أم معنويَّةً، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ أي: لثقيلة شاقَّة[4].

3) ﴿ٱلْخَٰشِعِينَ﴾: يدُلُّ الجذرُ اللُّغويُّ الخاء والشِّين والعَين على التَّطامُنِ والانخِفاض، يُقال: خشعَ؛ إذا تطامَنَ وطأْطَأَ رأسَهُ[5]، ومنه خُشُوعُ الصَّوت: انخفاضُهُ، كما في قول الله تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: 108].

والخُشوع شَرعًا: قيامُ القَلبِ بينَ يَدَي الله تعالى بالخُضوع والذُّلِّ والافتقار إليه وبالجَوارح[6].

وقولُه تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ﴾ أي: إلَّا على الخاضِعين لطاعَتِه[7].

4) ﴿يَظُنُّونَ﴾: الظَّاء والنُّونان تدلُّ تصاريفها على توقُّع وجود شيءٍ مُهِمٍّ؛ لأمارَةٍ أو دليلٍ قويَّين[8]، فيكون ذلك شكًّا أو يقينًا[9]، فمتَى قويت هذه العلامَةُ أدَّت إلى اليقين والعِلم، ومتى ضَعُفَت جدًّا لم يتجَاوز الظَّنُّ حدَّ التَّوهُّم[10].

فمِنَ الأوَّلِ قولُ الله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة: 20]، ومِنَ الثَّاني قولُه تعالى: ﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ [الجاثية: 32][11].

ومِن مجيءِ الظنِّ بمعنى اليقين قولُ الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ﴾؛ فإنَّ معناها: يتيقَّنُونَ ذلك[12].

وذكر الزَّركَشِيُّ ضابطَين للتَّفريقِ بين مَعنَيَي الظَّنِّ في القرآن الكريم[13]؛ وهُما:

(1) جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (كبر).
(2) الخليل، العين: (كبر).
(3) جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصَّل: (كبر).
(4) الزَّمخشريّ، الكشَّاف: 1/200.
(5) ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (خشع).
(6) ابن القيّم، مدارج السالكين: 1/516.
(7) ابن جرير، جامع البيان: 2/16.
(8) جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (ظنن).
(9) ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (ظن).
(10) الرّاغب، المفردات: (ظنّ).
(11) ابن الجوزيّ، نزهة الأعين النَّواظر، ص: 425.
(12) ابن جرير، جامع البيان: 2/17-20.
(13) الزَّركشّي، البرهان: 4/156.

الأوَّل: أنَّ الظَّنَّ إذا كان محمودًا مُثابًا عليه فهو اليَقِينُ، وإذا كان مذمومًا متوعَّدًا عليه فهو الشَّكُّ.

الآخَرُ: أنَّ كُلَّ ظنٍّ وردَت بعدَهُ (أَنَّ) الخفيفةُ فهو للشَّكِّ.

❁ المَعْنَى الإِجْمَالِيُّ:

واطلُبُوا العونَ في كلِّ أمورِكم بالصَّبرِ والصَّلاةِ، وإنَّ الصَّلاة لعَظِيمَةٌ وشاقَّةٌ إلَّا على الخاضِعِينَ لربِّهم ﷻ فهي سَهلَةٌ عليهم؛ لأنَّهم يتيقَّنُونَ البعثَ بعدَ الموتِ وملاقاةَ اللَّه تعالى، وأنَّهم راجعونَ إليه سُبحانَهُ وحدَهُ للحِسابِ والجزَاءِ على الأَعمالِ، فيوجِبُ لهم ذلك فعلَ الصَّلاةَ مُنشَرِحَةً بها صدورُهُم[1].

❁ الإِيضَاحُ اللُّغَوِيُّ وَالبَلَاغِيُّ:

دلالة اللَّامِ في ﴿بِٱلصَّبۡرِ﴾:

اللَّامُ في (الصَّبرِ) من قوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ﴾ للجِنسِ[2]، فيندرِجُ تحتَهُ أنواعُ الصَّبرِ الثَّلاثةُ: الصَّبرُ على الطَّاعة حتَّى يؤدِّيها، والصَّبرُ عن المعصية حتَّى يجتَنِبَها، والصَّبرُ على القَدَرِ المُؤلِمِ فلا يتَسخَّطُهُ[3]، ويدخلُ في ذلك كلُّ عبادةٍ تُعين العابدَ على الاستعانةِ، ومنها الصَّومُ؛ "لِما فيه مِنْ كَسرِ الشَّهوة وتصفيةِ النَّفس المُوجِبَينِ للانقطاعِ إلى اللَّه تعالى المُوجِبِ لإجابَةِ الدُّعاء"[4].

الصَّبرُ كلمةٌ جامعةٌ وهي أداةُ الاستعانةِ ومعونةُ الطَّاعةِ

فنُّ مُراعاةِ النَّظِيرِ في الجَمعِ بَينَ الصَّبرِ والصَّلاةِ:

في الجمع بين الصَّبر والصَّلاة مراعاةُ النَّظيرِ[5]، فالتَّناسُبُ بينَهُ وبين الصَّلاةِ؛ أنَّ في الصَّلاةِ صَبرًا مِنْ جِهاتٍ مختلفةٍ[6].

---

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/255، والسّعدي، تيسير الكريم الرّحمن، ص: 51، ونخبة من العلماء، التّفسير الميسّر، ص: 7.
(2) الآلوسّي، روح المعاني: 1/250.
(3) السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 51.
(4) الآلوسّي، روح المعاني: 1/250.
(5) مراعاة النَّظير: أحَدُ المُحَسِّنات المعنوية؛ وهو: الجمعُ بين أمرَينِ أو أمورٍ متناسبةٍ لا على وَجهِ التَّضَادِّ. يُنظر: السَّكَّاكي، مفتاح العلوم، ص: 200.
(6) الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/177.

نِكاتُ تَقديمِ الصَّبرِ على الصَّلاةِ:

اشتِمالُ الصَّلاةِ على أَنـواعٍ مِنَ الصَّبرِ

قُدِّمَ الصَّبرُ على الصَّلاةِ في قوله تعالى: ﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ﴾ لِنكاتٍ:

الأُولَى: أنَّ هذا التَّقديمَ من بابِ التَّرقِّي[1] بذِكرِ الشَّيءِ ثُمَّ تعقيبِهِ بما هو أعظَمُ، والصَّلاةُ أرفعُ منزلةً من الصَّبرِ؛ لجمعِهَا أنواعًا منه؛ فالصَّلاةُ "حَبسُ الحَواسِّ على العِبادَةِ، وحَبسُ الخواطِرِ والأفكارِ على الطَّاعَةِ"[2].

الثَّانية: أنَّ الصَّلاة لا يُمكِنُ حصولُهَا كاملةً إلَّا بالصَّبرِ[3]، فتقديمُهُ عليها مِنْ تقديم الشَّرطِ على المشروطِ.

التَّخلِيَةُ قَبلَ التَّحلِيَةِ

الثَّالثة: أَنَّ تقديمَهُ مِن بابِ التَّخلِيَةِ قَبلَ التَّحلية ودرءِ المفاسِدِ مُقَدَّم على جَلبِ المصالح؛ وذلك أنَّ في الصَّبرِ إزالةَ ما لا يَنبَغي، وفي الصَّلاةِ حصولَ ما يَنبَغي[4].

افتِقارُ مُفارَقَةِ العَوائِدِ إلى الصَّبرِ

الرَّابعة: أنَّه تقدَّمَ ذكرُ جملةٍ مِنَ الأوامِرِ والنَّواهي العظيمةِ ممَّا يشقُّ فراقُها على مَنْ أَلِفَها؛ فكان تقديمُ الأمر بالصَّبرِ أَنسَبَ؛ لأنَّ امتثالَ خطابِ الشَّرْعِ بمفارقَةِ الإلفِ يَفتَقِرُ إلى صَبرٍ[5].

سِرُّ حَذفِ مُتَعَلَّقِ الاستِعانَةِ:

الاستِعانَةُ بالصَّبرِ والصَّلاةِ في عُمومِ الأَحوالِ

حُذِفَ مُتَعلَّق الاستِعانَةِ، فلم يُذكَرْ على أيِّ شيءٍ يُستَعانُ بالصَّبرِ والصَّلاة، والقَصدُ مِن ذلك: العمومُ والشُّمول؛ إذ إنَّ حذفَ المَعمُولِ مؤذِنٌ بالعموم، والمعنى: استَعينوا بهما على جَميعِ أمورِكُم؛ دينيَّةً كانت أو دنيويَّةً[6].

---

(1) التَّرَقِّي: أن يُذكرَ المعنى ثُمَّ يُرْدَفَ بما هو أبلغُ منه.
يُنظر: السُّيوطيّ، شرح عقود الجُمَان، ص: 135.
(2) الرّاغب، تفسير الرّاغب: 1/177.
(3) الطّيبي، فتوح الغيب: 2/464، والهرري، حدائق الرَّوح والرَّيحان: 1/366.
(4) أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/298، والآلوسّي، روح المعاني: 1/250.
(5) أبو حيَّان، البحر المحيط: 1/298.
(6) السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 51.

فائِدَةُ تَخصيصِ الصَّلاةِ بعَود الضَّمير عليها:

تَـعـظِـيـمُ قَـدْرِ الصَّلاة

الضَّميرُ (هَا) في قوله سبحانه: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ يرجِعُ - في الأظهَر - إلى الصَّلاةِ[1]؛ إعمالًا لقاعِدَة عود الضَّمير على أقربِ مذكورٍ ما لم يدُلَّ دليلٌ على خلافِهِ[2]، وتخصيصُ الصَّلاةِ بردِّ الضَّميرِ إليها إشارَةٌ إلى عظمَةِ شأنِها[3].

نُكتَةُ تأكيدِ الجُملةِ بأنواعٍ مِنَ المُؤَكِّدَات:

رِفـعَـةُ شـأنِ الخاشِعِينَ

أُكِّدَت جملة ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ﴾ بمؤكِّداتٍ ثلاثةٍ:

أوّلها: (إنَّ) فإنَّها مِن جملة ما يُؤكِّدُ النِّسَبَ في الجُملِ الاسميَّةِ.

ثانيها: اللَّامُ المزَحْلَقَةُ الدَّاخلة على خَبَر "إنَّ".

ثالثها: اسميَّةُ الجملةِ، فالجملة الاسميَّة آكدُ مِنَ الفعليَّةِ؛ لِمَا تقتضيه مِنَ الدّلالة على الاستمرار.

وهذه الأَلوَانُ مِنَ المؤكِّداتُ تدُلُّ على شدَّةِ مشقَّةِ الصَّلاةِ على غير الخاشِعين، وفيها رفعٌ لشأنِ الخاشعِينَ؛ حيث إنَّ هذا الأمرَ العظيم الّذي يشقُّ على غَيرِهِم مشقَّةً عظيمةً يسهُلُ عليهم.

سِرُّ العُدولِ عَنِ التَّعبيرِ باليَقينِ إلى التَّعبيرِ بالظَّنِّ:

الظَّنُّ بلِقاءِ اللهِ تعالى يُمدَحُ به الإنسانُ، فكيفَ والأَمرُ يَقِينٌ؟!

الظَّنُّ هَهنا بمعنَى اليقينِ؛ والتَّعبيرُ عَنِ اليقينِ بالظَّنِّ له تخريجان:

الأوَّلُ: أن يكونَ على سبيل الحقيقةِ، باعتبار أنَّ الظنَّ يُستعمل في الظَّنِّ واليقينِ على سَبيلِ الاشتراك.

الآخرُ: أن يكُونَ مجازًا بالاستعارَةِ[4]؛ ووَجهُهُ: أنَّ العِلمَ والظَّنَّ يشتركان في أنَّ كُلًّا منهما اعتقادٌ راجحٌ، ويفترقان في أنَّ العلمَ اعتقادٌ راجحٌ لا يَحتَمِلُ النَّقيضَ، والظنَّ اعتقادٌ راجحٌ يحتَمِلُ

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 1/156.
(2) الشَّنقيطيّ، أضواء البيان: 5/302.
(3) القاسميّ، محاسن التَّأويل: 1/301.
(4) الخفاجيّ، عناية القاضي: 2/154.

النَّقيضَ، فلمَّا اشتبها مِنْ هذه الجِهَةِ أُطْلِقَ أحدُهما على الآخَرِ[1]، والنُّكتَةُ في ذلك ههنا: تهويلُ الأَمرِ، والتَّنبيهُ على أنَّ العاقلَ يَكفيهِ في الحثِّ على ملازمة الطَّاعةِ ظنُّ لقاءِ الربِّ ﷻ، فكيف والأمر يقينٌ لا يتطرَّقُ إليه شكٌّ[2].

سَبَبُ اختِيارِ خَبَرِ (أَنَّ) اسمًا:

ديمومةُ استحضارِ لِقاءِ اللهِ تعالى في خَواطر المؤمنِينَ

جُعِلَ خبَرُ (أَنَّ) في قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا۟ رَبِّهِمْ﴾ اسمًا، فلم يقل: (يظنون ملاقاة الله)، وكذا في قوله بعدُ: ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾؛ للدّلالة على ثبوتِ اللِّقاءِ والرُّجوعِ وتأَكُّدِهِمَا[3]، واستمرارِهم على اعتقادِ ذلك؛ بحيث لا يغَيبُ عَن خواطرِهم، وكان هذا دافعًا لهم للعمل الصَّالح.

نُكتَةُ اختِيارِ لَفظِ الرَّبِّ في قولِهِ ﴿مُّلَاقُوا۟ رَبِّهِمْ﴾:

استحضارُ المؤمنين إحسانَ اللهِ تعالى لخَلقِهِ عامَّةً ولهم خاصَّةً

اختيار لفظ الرُّبوبيَّةَ مُضافًا إلى الضَّمير الرَّاجع إلى الخاشعين في قوله: ﴿أَنَّهُم مُّلَاقُوا۟ رَبِّهِمْ﴾؛ للإشعارِ بفَيَضانِ إحسانِه إليهم[4]، فهو الّذي ربَّاهم وأَنشأَهُم وتعهَّدَهُم في الوجودِ[5]؛ وذلك لأنَّ لفظَ الرُّبوبيَّةِ مُتضمِّنٌ معنى الخلقِ والإنعام بالنِّعَمِ العظيمة، ومنه: إنعامٌ خاصٌّ بالمؤمنِينَ وهو تربيةُ اللهِ تعالى لهم بالإيمانِ، وتوفيقُهم له، ودَفعُهُ عنهم الصَّوَارِفَ الحائلةَ بينهم وبينَ كَمالِه[6].

نُكتَةُ تَقديمِ الجارِّ والمَجرورِ في قوله ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾:

مَصِيرُ الخلائقِ في ذِهنِ المؤمنين لله وحدَه

قُدِّمَ الجارُّ والمجرور ﴿إِلَيْهِ﴾ في قوله سبحانه ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾؛ لِفائِدَتَين[7]:

(1) الرَّازي، التَّفسير الكبير: 3/491.
(2) البقاعيّ، نظم الدُّرر: 1/343، وابن بَدرَان، جواهر الأفكار، ص: 197.
(3) أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/98.
(4) أبو السّعود، إرشاد العقل السَّليم: 1/98.
(5) أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/221.
(6) السّعدي، تيسير الكريم الرَّحمن، ص: 39.
(7) الشِّنقيطيّ، العذب النَّمير: 1/53، وأبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 1/221.

الأولى: إفادةُ القَصْرِ، وأنَّ هؤلاءَ الخاشعين يَعتقدونَ أنَّ الرُّجوعَ إلى اللّه تعالى وَحدَهُ دونَ أحدٍ سواهُ.

الأخرى: حسنُ التَّناسُبِ بين الفواصلِ؛ فإنَّ الآيةَ قبلها خُتِمَت بقوله سبحانه: ﴿إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ﴾، والآيةَ بعدها خُتمت بقولِهِ تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ﴾، فلو جرى الكلامُ على الأصلِ بتأخير الجارِّ والمجرورِ (وأنَّهم راجعون إِلَيهِ)؛ لفاتَ هذا التَّناسُبُ.

❁ الفُرُوقُ المُعْجَمِيَّةُ:

الخُشوعُ والخُضوعُ:

الفرقُ بينَ الخشوعِ والخضوعِ مِن ثلاثةِ أَوجُهٍ:

أحدها: أنَّ أثرَ الخشوعِ يظهَرُ في الصَّوتِ والبصرِ والبَدَن، -ومنه قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي»[1]، وأثر الخُضوعِ يظهَرُ في البدَنِ فقط[2].

ثانيها: أنَّ الخشوعَ انقيادُ الباطنِ للحقِّ، والخُضُوعَ انقيادُ الظَّاهرِ لهُ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ﴾ [الشعراء: 4] [3].

ثالثها: أنَّ الخشوعَ لا يكون إلَّا عَنِ انفعالٍ صادقٍ بجلال مَن يُخشَعُ له، بخلاف الخُضوعِ؛ فقد يكون تكلُّفًا، إمَّا نفاقًا أو خوفًا أو تقيَّةً أو نحوَ ذلك، ولذا تقولُ العَرَبُ: خشعَ قلبُهُ، ولا تَقولُ: خضعَ قلبُهُ، إلَّا مِن باب التَّجوُّز والتَّوسُّع في العِبارَة[4].

(1) رواه مسلم، حديث رقم: (771).
(2) الخليل، العين: (خشع).
(3) إسماعيل حقّي، روح البيان: 9/452.
(4) أبو هلال العسكريّ، الفروق اللُّغويَّة، ص: 216، وبنت الشاطئ، الإعجاز البيانّي، ص: 226.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الأول، من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1444هـ - 2023م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2023م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة [إشراف مجمع القرآن الكريم،
قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2023.
مج. 1 ، 800 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-798-52-1
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 1 : من سورة الفاتحة إلى الآية 97 من سورة البقرة.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث ج- المستغانمي، امحمد صافي

الترقيم الدولي : 978-9948-798-52-1
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-9609262 بتاريخ 2023/03/10م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»